

Profectar: Nuestro territorio y la vida

10 de marzo de 2008

Saludo a la Cruz

En esta reunión empezamos con el saludo de la Cruz, unos nawésari de los gobernadores y del regidor de asuntos indígenas: José María Juan Cruz. Le damos gracias a Dios por-que otra vez nos reunimos para plati-car juntos y estar unidos porque Dios quiere que estemos unidos como buenos rarámuri, rarómari y ódame. Trabajaremos juntos en estos tres días pidiéndole a Dios que nos dé fuerza y buenos pensamientos para regresar a nuestras comunidades y platicarle a los que no pudieron venir.

Obispo: me da gusto que esté reunida tanta gente, esto es para te-ner más fuerza, para que Dios esté contento. Pasamos al salón para presentar-nos por parroquias y la comunidad y cargo que tenemos.

Tema: Nuestro Territorio y la Vida

Ché: otra vez estamos reunidos para platicar lo que pasó en nuestras comunidades, viene un señor a platicarnos de lo que se va a tratar: nuestro territorio y la vida de nuestras comuni-dades. Debemos entender bien y escuchar bien lo que se trata de la reunión.

En estos tres días platicaremos de nuestras comunidades. Compartir lo que pensamos y así estar más fuertes y luchar por nuestra comunidad, estar unidos para que Dios nos dé fuerza y seguir adelante. Hace poco llegaron a Creel unos señores diciendo que eran judiciales y engañando a la gente y andaban robando teswino, así pasó en nuestra comunidad, llegaron personas engañando a la gente, por eso esta re-unión, para platicar y resolver nuestros problemas.

Ronco: Los equipos de Profectar me pidieron platicar cómo está la América Latina, de la crisis económica, la militarización, un gobierno que quiere manejarnos.

Los gobernadores de Wajurana, escribieron un papel: Dios nos dio estos pensamientos, estos animales, la tierra, él nos puso aquí, y lo que pasa en este mundo los malos lo hicieron así. Todo lo que hay, el ruido, el aire, lo ha hecho la gente y así se hace la historia. Decimos que Dios nos dio el maíz para tener fuerza, la historia del maíz es como nosotros. ¿Cómo era el maíz antes?

Era chiquito, pero la gente lo fue cuidando y cada vez es más grande como lo conocemos ahora. ¿Qué nos puso a hacer Dios en este mundo? Para cuidar el bosque, el agua, la tierra, el mundo entero, pero no lo cuidamos bien. El maíz se acostumbró a vivir con nosotros, con el hombre, no puede vivir solo, ni nosotros podemos vivir sin el maíz. Los trabajadores del maíz, lo trabajaron bien, lo cuidaron, por eso se da el maíz, sin nosotros no da fruto.

Son mejores nuestros pensamientos y hay que saber lo que tenemos que cuidar, pero que sean buenos pensamientos. Cada quien sabe lo que tenemos que hacer, la gente que viene de fuera nos ha estado quitando nuestro pensamiento. Ahora hay narcos, turismo, minas y muchos muertos, y nos dicen que vamos a vivir mejor pero no es así, ellos matan la tierra, el agua, contaminan el medio ambiente. Están creciendo los militares. Los que vienen de fuera no piensan mejor que los que vivimos aquí. Estuvieron unos del ejército diciendo que vamos a estar bien, igual que hace 500 años, y estamos igual o peor.

Lo mismo pasa con los maestros, creen que saben más que nosotros, y no saben nada. En otros estados o repúblicas estuvieron juntando dinero, pero no lo cuidaron bien y se rompió la olla, y ahora está muy difícil para vivir, la gente se muere de hambre, porque estamos en una “crisis económica”. Había antes pueblitos que vivían en paz, eran pueblos indígenas, tenían qué comer, cosechaban la tierra, por eso no morían de hambre. Hace años, si un joven no podía hacer una canoa no se podía casar, ahora los que se casan no saben ni cocer frijoles. Los antiguos escucharon bien los consejos de Dios, por eso sabían cui-dar lo que Dios nos dio en este mundo, hay que seguir trabajando con Dios.

En México, se hacen leyes para decirnos qué hacer, para seguir robando a los indígenas, por ejemplo: para de-cirle a un gobernador cómo hacer los juicios, no necesitamos del gobierno, si ya tenemos a Dios que nos da el pen-samiento. Los gobiernos dicen que nos van a proteger, pero no es cierto. Otros pueblos se han defendido: los yaquis, los huicholes, los triquis. Hay pueblos indígenas que siguen luchando para defender los pensamientos de los antepasados, de los Anayáwari. Los pueblos yaquis hicieron un papel para defender su territorio, sus tradiciones, sus costumbres.

El gobierno nos divide. Cuando ya estamos divididos nos compran porque nos dan dinero, apoyos, despensas, nos dividen en los pueblos. En Chiapas, les ha pasado esto, el gobierno ha hecho que la gente esté dividida. El movimiento de los pueblos indígenas, de las comunidades, es donde no hay cabezas como secretario o comisario, la gente se junta y platica sus proble-mas, dos buenos ejemplos son el Congreso Nacional Indígena y Vía campesina. En esta reunión no hay jefes, todos estamos juntos y somos muchos, y quién nos junta en esta reunión: Dios. Nadie somos jefes. Este pensamiento no es mío, es del que está allá arriba, que es Dios.

Álvaro: El territorio se marca con algo, por ejemplo: los árboles. El territorio es de quien lo cuida, cosecha las tierras y produce su propio alimento. Y pedirle a la tierra, a nuestra madre tierra. La agricultura se da en un pedazo de tierra. ¿Qué tenemos que hacer sobre la tierra? Tenemos que cuidarla, porque Dios y los antiguos nos dejaron esta tierra para poder vivir. Así como han pasado estos años, ha habido muchos cambios en los gobiernos, como venta de la tierra, árboles y también del agua.

El gobierno de Calderón hizo un control de semillas, leyes de semilla, se llama certificación de semilla para controlarla. Quieren expropiar el bosque, ofrecer servicios ambientales y hacer presas para más luz en las ciudades, más turismo, lo que quieren es acabar con nuestros pueblos. Quieren ganar dinero talando árboles, pero no saben cuidar, la gente sabe cuidar los árboles y sabemos vivir con el bosque.

Ahora vienen semillas de fuera y no dicen que son mejores, o medicamentos y llega maíz transgénico. Este maíz si lo sembramos contamina el maíz que tenemos en nuestra comunidad. Quieren hacer con el maíz unos plásticos y medicinas, así quieren terminar con nuestro maíz y nuestra vida.

El recuerdo de esta reunión lo llevamos en el corazón, hay que pensar y saber lo que pasa en nuestros pueblos, como el problema del maíz. Qué bueno que se hacen estas reuniones para platicar de nuestros problemas. Los problemas son un problema grande, es como un árbol ya viejo que va a caer, pero hay que estar atentos por dónde va a caer, si no nos damos cuenta, nos aplasta.

Es difícil la vida, ustedes saben cómo cuidar su alimento y medicina tradicional, ya otros esperan de la farmacia, pero no es la mejor. Si cambiamos el maíz por el de fuera, podemos perder fuerza como rarámuri, ódame, rarómari.

Ché: Así como Dios nos trajo, debemos trabajar juntos con el mismo pensamiento del indígena.

Por la tarde hubo trabajo por grupos y la primera parte del Plenario que sigue.

11 de marzo de 2008

Memo: Vamos a platicar lo que pasa en el Estado de Chihuahua y lo que va a pasar. Se trata de una ley para los indígenas, escrita en chabo-chi. No está hecha como pensamos los rarámuri. Nosotros hacemos la justicia cada semana en nuestra comunidad con los siríame. Como ellos hacen las leyes como ellos piensan y no como nosotros pensamos, hay muchos rarámuri en las cárceles. No nos entienden cómo pensamos los rarámuri. Nos da tristeza porque los blancos quieren que vivamos como ellos y nos han traído muchas enfermedades. Podemos escribir nuestras propias leyes, como pensamos como rarámuri. Hay que seguir cuidando lo que tenemos, carrera de bola, ariweta, el 15… dicen que es nuestra riqueza.

- No conocemos las leyes y no nos con-sultan. No nos preguntan, no nos toman en cuenta. Nos dicen que no valemos igual que ellos, se aprovechan de nosotros. Nos hacen trampa. Nos hacen firmar los planes sin explicaciones. Que nos expliquen de qué se tratan esas leyes, ni siquiera sabemos qué es una ley. Deberían platicar con los rarámuri antes de poner una ley.
- Nos engañan, nos dicen que votar es obligación y nos amenazan. Cuando hay votaciones llegan los diputados, luego ya no aparecen. Los policías nos golpean. Hay partidos políticos de colores que sólo actúan según su conveniencia.
- Que nos respeten, que los gobernadores platiquen con la gente que es lo que quieren los indígenas. Reunirse las comunidades para ver esto de las leyes.
- Esas leyes hacen que en las comunidades la gente se pelee y se divida. Nos quieren robar lo que nosotros tenemos en nuestro territorio.
- Los chabochis las hacen a su conveniencia, para intereses de pocos, o intereses propios. Ellos abusan de nosotros, no respetan las autoridades y derechos de los indígenas.
- Nosotros tenemos nuestras propias tenemos que cambiar nuestras costumbres que son de muy antes. Sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Nosotros tenemos nuestra forma propia de hacer justicia y de vivir, como nos enseñaron nuestros antepasados.
- Los diputados se arreglan con dinero o con fianzas.
- Quieren que respetemos esa ley cuando ellos no nos respetan a nosotros.
- Las leyes siempre están a favor de los que más tienen, no toman en cuenta a los pobres.
- No hay respeto a las autoridades tradicionales. Tampoco toman en cuenta que tenemos diferentes costumbres los cuatro grupos étnicos: tepehuanes, warojíos, pimas y rarámuri. No respetan nuestros usos y costumbres.

¿Qué pensamos de nuestras propias leyes?

Nosotros mismos aplicamos nuestras propias leyes para hacer justicia en nuestra comunidad. No necesitamos leyes escritas, sino leyes que tenemos guardadas en nuestro corazón.

Cuando nos portamos mal, nosotros mismos nos arreglamos. No necesitamos que el blanco nos ayude a arreglar lo que es de nuestra justicia.

Hay que hacerle caso al pensamiento rarámuri. No dejar que nos dividan. Que los jóvenes vayan aprendiendo, tomando consejo.

Ya no se respetan las fiestas, los gobernadores indígenas y las fiestas. La justicia como se hacía antes, ya se está perdiendo. Las costumbres se están acabando.

Nuestro pensamiento es reforzar nuestras leyes propias, con consejos, vivir unidos, cumplir cargos, consejo especial a niños y jóvenes, estar en la fiesta aunque se viva lejos, no perder el idioma.

Es importante rescatar lo que nuestros abuelos hacían antes para que no se pierda.

Es importante que el gobernador hable la lengua y dé el nawésari cada domingo. Que platique con su comunidad.

Nuestras leyes están de acuerdo a la realidad que vivimos, a nosotros. Que se respeten a los gobernadores indígenas.

Nuestras leyes son: hacer justicia en nuestras comunidades, el nawésari los domingos y los juegos tradicionales. Los pensamientos de nuestros abuelos son nuestras leyes.

No dejarnos manejar por gente de fuera o instituciones gubernamentales.

Como rarámuri debemos tener nuestras propias leyes donde se vea cómo pensamos y hacemos nuestra propia justicia.

La fiesta se ha estado perdiendo aunque los gobernadores nos van enseñando en cada consejo que nos dan. Celebrar nuestras fiestas, yúmari y convivencia es una manera de respetar nuestras leyes.

Nuestras leyes son buenas y claras, están hechas como pensamos y vivimos. Son leyes que Dios nos dio y las estamos perdiendo. Los antiguos hacían fiesta, yúmari y carrera de bola.

Fueron creadas para que nuestras comunidades vivieran en armonía, así como nos encargó Onorúame y los chérame.

Memo: los pensamientos de los chérame son nuestras leyes. Cuando hablamos hay que hablar por nuestro pueblo, no el beneficio de uno mismo.

Cuando jugamos ariweta o bola, preparamos que esté todo parejo las apuestas u otras cosas; ellos no nos entienden cómo pensamos.

Pedro: ¿Qué hay donde vivimos? Tierra, agua, árboles, animales, yerbas medicinales, gente, maíz, frijol. También hay leyes: del agua, forestal, agraria, indígena, de bioseguridad. Si no hay árboles el agua se lleva la tierra. Si no hay árboles habría aire contaminado. Si no hay maíz no habría tierra. Todas estas cosas están agarradas de la mano.

El pensamiento del rarámuri vale más que la ley del chabochi. Las leyes de los chabochis es por dinero y para tenernos controlados. Hay que cuidar nuestra tierra y estar fuertes para que lo que viene después con estas leyes.

Tenemos que cuidar nuestro maíz, no sembrar maíz transgénico o comprado de grandes empresas. Si sembramos en tierra fértil, con buen estiércol, el maíz crecerá y dará buen fruto. Tenemos que ser fuertes como nuestro maíz que sembramos. Aunque hay muchas leyes, tenemos que ser fuertes para que no nos vengzan y seguir pensando como rarámuri.

El agua tiene el camino largo y se encuentra con muchas cosas, pero sigue caminando. También el rarámuri tiene mucho camino y muchos trabajos. Seguimos fuertes ante estos atropellos.

¿Qué vamos a hacer ante estas leyes?

Comentarios del tema.

Que nos tomen en cuenta a los gobernadores indígenas, el pensamiento del rarámuri o el chérame. Los diputados deberían consultarnos a todos los pueblos indígenas. Los chabochis nos echan abajo, no nos toman en cuenta. Buscar un líder en cada comunidad, para que vayan con los diputados y platiquen lo que pensamos los pueblos indígenas.

Tenemos que pensar juntos para reforzar nuestras leyes. Si queremos que se escriban nuestras leyes debemos pensar bien. Nosotros enseñamos a los niños desde chiquitos para que cuiden el árbol. Si no cuidamos el pensamiento de

los antepasados no vamos a poder cuidar lo que tenemos ahora en nuestros pueblos. Hay muchos que sabemos escribir, pero otros no sabemos, aunque sabemos cuidar bien nuestros pensamientos y tradiciones. Lo que platicamos lo vamos a llevar a Chihuahua a las instituciones y platicar con ellos lo que pensamos como rarámuri.

obras de Teatro

Chavos de Guachochi: Uno de los objetivos del grupo ABA es apoyar en las carreras de estudios, porque muchos jóvenes terminan sus estudios y no quieren vivir en la sierra. En la obra dieron avisos como si participaran en la radio de noticias sobre saludos. Y la participación del baile del caballito.

Siríame Alejandro: Tenemos que estar juntos, platicar juntos, ser fuertes ante estas leyes; ir a nuestra comunidad y platicar con ellos, para eso Dios nos dio la tierra, este mundo para cui-dar. Dios nos acompaña dondequiera y nuestra mamá es la Virgen María para ser cada día más fuertes.

Plenario Sobre el Territorio

Creel y San Juanito: En nuestro territorio ya no hay árboles, antes se cuidaba bien, por eso había árboles y se bailaba yúmari.

Carichí: Ya no vivimos como antes, hay abandono de la tierra y están perdiendo la cultura y costumbres. Emigran para buscar alimento para las familias. Ya no hacen la fiesta como la hacían los antepasados. Debemos seguir unidos para no perder nuestra cultura y seguir sembrando para que no nos quiten nuestra tierra.

Sisoguichi: Tenemos muy pocos pinos y animales. Cosecha muy poco. En el futuro ya no va a haber pinos por todo lo que está pasando en la tala del bosque. Nuestros nietos ya no van a ver pinos. Ya no hay un trabajo derecho, bonito y ordenado porque muchos borrachos impiden la fiesta cuando pelean o roban el teswino. Problema de contaminación en ríos. Debemos cuidar todo lo que tenemos en este mundo, ofreciéndolo a Dios. Los gobernadores deben estar juntos para dar buen consejo en el nawésari.

San Rafael: Hace un año platicamos sobre unos perros que estaban en el divisadero vestidos de rarámuri, gracias a ustedes logramos que los quitaran. En Bakajípare ya no hay pinos. Tenemos animales de otros ejidos y tenemos problemas. Problemas de las drogas y de los mismos gobernadores. Debemos cuidar el medio ambiente como nos dejaron los antepasados.

Nos quieren quitar los lugares sagrados. El Hotel Mirador está contaminando toda el agua que pasa por el río. Tampoco respetan a los pueblos indígenas. La renta del terreno es por 30 años y a los ejidatarios les van a dar mil pesos por cada año (teleférico). Nos han querido correr de nuestras tierras y parcelas diciendo que no somos ejidatarios. Antes éramos más libres pero ahora no por la separación del ejido. Cada vez estamos más separados como pueblos indígenas.

Las personas que ya han fallecido y no han podido arreglar sus papeles porque quedan los hijos de estas personas, y es difícil arreglar estos documentos, o no tienen los recursos para ir a Chihuahua o alguna otra parte para arreglar el documento como ejidatario.

Cerocahui: Los indígenas cada vez pierden más la lengua materna y la tradición como el yúmari, carrera de bola, ariweta, danza, pascoles y matachines. En los pueblos ya no hacen fiesta ni to-man en cuenta al gobernador. Existen carreteras por toda la sierra tarahumara, hoteles turísticos, pueblos grandes, zonas rurales, vía del ferrocarril, problemas en el ejido. Aterrizaje para avionetas en algunas partes de la sierra, como un 80% de bosque, muy pocos animales silvestres como domésticos, zona minera, parcela para la siembra y ya existe ciudad en varias partes.

Pancho Palma: Nos damos cuenta con este problema (teleférico) que vienen de lejos a pisotearnos, a quitarnos lo que tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta cómo nos van quitando nuestros terrenos; llegan con proyectos o nos platican muy bonito y caemos en la trampa, y nos quitan nuestro territorio. También las leyes nos van quitando lo que tenemos porque ellos piensan en el dinero. En otra comunidad les dieron dinero, pero es para quitarles las tierras. No tenemos que rentar los terrenos, tampoco vender nuestras tierras. Desde hace mucho han vendido sus tierras en la comunidad de Bakajípare, pero no se habían dado cuenta hasta hace poco, pero ya estaba todo vendido, porque con los apoyos que

reciben los fueron comprando, por eso este problema.

Poco a poco fue llegando la carretera, el ferrocarril y otros caminos, por eso ahora llegan hasta donde vivimos. Tenemos que cuidar nuestras tierras y se van a quedar en nuestras tierras y no vamos a vivir bien con esta gente y va a llegar mucha gente de fuera. Nunca se nos preguntó para hacer la carretera que se está haciendo por Batopilas, Rochéachi a Norogachi que va a Nonoava, y no sabemos qué problemas nos trae esta carretera. Las personas que defendemos nuestras tierras luego nos matan o nos meten a la cárcel. No nos quieren escuchar o los documentos que escribimos los dejan abandonados y no nos hacen caso. Ellos no quieren o no nos quieren escuchar, porque quieren hacer las cosas a su manera sin consultarnos. Hace años que está pasando esto y hace años que tenemos la guerra, que nos van quitando nuestra forma de

vestir, ya no sabemos cómo era nuestra vestimenta. Tampoco los jóvenes quieren hacer fiestas, los gobernadores deben de pensar bien porque vienen personas y les platican muy bonito o les ponen a firmar papeles sin saber de qué se trata, a lo mejor nos están comprando nuestras tierras y no nos damos cuenta.

Rochéachi: En nuestro territorio hay muchos problemas por falta de respeto a los forestales y el comisariado. Nos van quitando poco a poco lo que tenemos en nuestra comunidad. No nos consultan, queremos que se nos respeten nuestros pensamientos. Debemos luchar unidos como pueblos indígenas y defender nuestro pueblo. Ya no tenemos bosque, se está acabando. El manantial se está secando.

Samachiki: En nuestros territorios tenemos árboles pero muy pocos. Hay pocos pescados. Algunos tecolotes, vacas, burros, coyotes, terreno de siembra, lugares ceremoniales, venados y ardillas. Sembramos, hacemos fiestas para pedir la lluvia y que no nos falte la comida en nuestra casa. Matamos un venado para ofrecerle a Dios. En el futuro se va a acabar el bosque, hay muy poco terreno, hay divisiones entre los gobernadores y conflictos en los ejidos.

Guachochi: Todavía tenemos bosque, nuestras fiestas, pero también tenemos cosas que nos echan a perder, como la droga, el dinero y la venta del bosque. No sabemos dar uso de las cosas que tenemos, ponemos lumbre y quemamos el bosque y la basura con-tamina el agua y se mueren los pescados.

Norogachi: Dibujamos un poco de bosque, un poco de pasto, también llueve un poco, sembramos. Tenemos plantas medicinales. Hay pocas personas con su traje tradicional, una iglesia para ir a escuchar la palabra de Dios. Los rarámuri hacían su yúmari en las comunidades para pedir la lluvia y se cosechaba el maíz. Se sembraba y trabajaba bien la tierra. El problema en nuestra comunidad es la tala de bosque, el alcoholismo y la drogadicción. Y ya casi no tienen agua.

Baborigame: Muy poco pino, pocos venados. Tala de pinos. Pocas pitayas. Contaminación de agua. Viene gente de fuera y nos están quitando todo lo que tenemos en el pueblo. Llegó la carretera en la sierra e hicieron ejidos, nos van separando y los problemas siguen. Los jóvenes agarran una grabadora y andan tocando y haciendo escándalo. El mundo ya no tiene fuerza, está todo contaminado, el aire y el agua.

Antes se sembraba mucho trigo sin regar porque llovía bien, ahora ya no llueve y nos han mal impuesto por los apoyos de la despensa u otros apoyos como ProcamPo. Ya no se preocupan en sembrar o no hacen ceremonia para pedir agua. Todo se acabó. Las plantas medicinales no se encuentran fácilmente porque se están secando los aguajes. Ya no hay agua. Platicamos que vamos a luchar porque necesitamos apoyarnos todos.

Chinatú: Pocos pinos, ríos, patos, pescados, gallinas, vacas, parcela de siembra. Hacemos teswino, yúmari y todavía sembramos y plantamos árboles en las orillas de los ríos. Se va acabando el bosque y la tradición. Se siembra mucha mariguana. Muerte por droga, otras religiones, los aguajes se están secando. Los indígenas ya no quieren hablar el idioma. Clandestinos y sectas de otras religiones.

Chihuahua: Vemos la catedral de Chihuahua, los carros, gente caminando. En la sierra vemos bosque, el río y venado. Las empresas contaminan la ciudad y el río. Violencia con armas. Basureros. Metralletas que significan muerte. Tala immoderada del bosque.

12 de marzo de 2008

Ché: Vamos a empezar con un sermón de un gobernador indígena, para no desanimarnos, para echarle ganas. Con el sermón de la baja tarahumara, antes de empezar a trabajar y les pedimos a todos los que están parados en las puertas que se sienten para escuchar el nawésari de Félix Moreno, Siríame de Cerocahui.

Siríame Félix Moreno: Hace la cruz para saludar. Buenos días todos hijos de Dios, los que vivimos aquí en la tierra, todos bautizados por la iglesia. Hay que pedir en el día y en la noche a nuestro Padre Dios. Este Dios así nos dio desde el tiempo inmemorial, desde hace muchos años. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, como costumbre de dar sermón. Antes en la Iglesia los que estaban al frente, adelante, cuando se daba sermón, los jóvenes, niños y niñas eran los que estaban adelante de los adultos.

Nuestro Jesucristo y Madre María Santísima antes escuchaban muy bien el sermón de un gobernador y ahora a los jóvenes ya no les interesa el sermón, van mucho a trabajar a las ciudades, a otros estados; y cuando regresan, ya vienen muy cambiados en su carácter y en la religión católica. Hoy que estamos juntos aquí en Sisoguichi quiero decirles y pedir que aconsejen a las comunidades para poder rescatar nuestra cultura que nosotros tenemos y Dios nos dejó, desde que vivimos de muchas generaciones de abuelos.

Hoy en lo actual ya no tenemos nuestros abuelos, ya no tenemos bosque ni agua, nosotros mismos tenemos la culpa. ¿Por qué no unimos los gobernadores para defender la cultura? Si estuviéramos unidos aprovecharíamos bien nuestro bosque; hoy no tenemos bosque porque ya está destruido. Es todo lo que digo en mi consejo y muchas gracias.

Ché: El consejo de Dios a través de un gobernador, así quisimos poner el bastón del gobernador, queremos pues dejar cómo era antes de cada comunidad en aquellos tiempos. Antes era muy respetado el que tenía bastón, y a través de este bastón, Dios les dejó para que cuiden la gente, para que cuiden el pueblo.

Esta mañana quisimos presentarlo para que rescatemos lo nuestro, seguir la enseñanza del bastón para que los respeten. Hay muchos gobernadores que son golpeados por los jóvenes. Hay que tener unidad, no divisiones; tranquilidad y paz; estar ligados a Dios para que cuide el pueblo y sigamos la fiesta, las tradiciones.

El proceso es muy importante cuando se hace la entrega o el cambio de gobernador. Es muy importante que se junte toda la gente de la comunidad para que el gobierno esté con nosotros en la fiesta, como hemos escuchado. El nombramiento de gobernadores por Municipios no vale, sólo el nombramiento de la comunidad. Y es muy importante: Dios mismo entrega la comunidad al gobernador. Muchos jóvenes algún día van a ser gobernador. Todos tenemos que pasar por ahí, y los gobernadores no tienen que andar borrachos en la fiesta porque pueden andar regañando a la gente.

Ahora más bien vamos a los Municipios, ahí se nos habla del Consejo, nos dividen. Nosotros no manejamos el dinero, nosotros sólo con palabras de Dios. Algún día nos preguntarán. Parece ser que no es muy importante, pero es muy valioso, y con este mensaje queremos trabajar el día de hoy.

A veces nos preguntamos: por qué no llueve, por qué no nieva, quizá sea porque estamos perdiendo la cultura tradicional, porque no respetamos la fiesta. Ahora nos dedicamos a gastar nuestro dinero en la cantina o en el expendio; antes los campesinos cosechaban muy bien y sembraban y no echaban fertilizantes. Sembraban con puro fertilizante orgánico, como muñiga o estiércol de chiva.

Para no inclinarnos mucho con el gobierno para pedir apoyo, antes la gente no se moría y ahora se mueren mucho, porque comemos mucha comida que no comíamos antes. Mucha comida trae enfermedad para nosotros. Cualquier gobernador es igual como los de aquí, como en Chiapas, hay un solo Dios para los indígenas en todo el mundo. Preguntarnos a nosotros mismos por qué se están acabando los pinos. Porque no los cuidamos como los de antes, no los defendemos. Si sembramos el maíz de los blancos hay que tener cuidado. No hay que sembrar el maíz de fuera, sólo el maíz nativo que tenemos en la comunidad.

Eulogio (Radio Guachochi): Vengo a preguntar a los gobernadores en qué les ayuda a la radio a ustedes. Respuesta: Nos ayuda en los avisos y las noticias. ¿Qué le quita el radio a los rarámuri? Respuesta: Nada. Por medio de la radio la gente de la tarahumara se entera de lo que pasa. Eulogio le pregunta a los agentes de pastoral que si quieren que se pase en la radio la información de la reunión para poder profundizar y dar esta palabra a los que no vinieron.

Sírame Alejandro (Consejo Consultivo de la Radio): Como representantes de la radio les queremos preguntar a ustedes, cómo escuchan para yo reportarlo con el jefe.

Plenario

¿Cómo le ayudamos a nuestro territorio para que tenga vida?

- . Cuidar la tierra, respetarla, curarla. No contaminarla.
- . Hacer fiesta, yúmari, matachines, pascoles; seguir nuestra costumbre, como los juegos tradicionales. Que participen los niños, jóvenes, adultos y ancianos.
- . El Owirúame para que dé fuerza a los que sembramos maíz y frijol.
- . No vender lo que sembramos.
- . Dar la plática de Onorúame a los jóvenes.
- . Seguir manteniendo nuestras costumbres y tradiciones. No hacer mal uso de lo que es nuestro.
- . No provocar incendios, cuidar el bosque, para que los pinos tengan vida como nosotros.
- . Conservar nuestras plantas medicinales tradicionales.
- . No echar químicos a la tierra, o sea fertilizantes.
- . Sembrar nuestra semilla nativa.
- . Proteger todo lo que hay en el monte.
- . Conservar el medio ambiente, la naturaleza y el agua. Cuidar los aguajes. No lavar cerca de ellos. Dar de comer a los manantiales.
- . Sembrar árboles para que no se erosione la tierra.
- . También poner árboles en aguajes y ríos. Plantar pinos donde se estén acabando.
- . Trincheras para que el agua no se lleve la tierra.
- . No dejar que saquen arena de los arroyos.
- . Seguir unidos como pueblos indígenas y tener mucha fe en el Onorúame.
- . Compartir experiencias diferentes con las demás comunidades de la sierra.
- . Saber organizarnos y trabajar juntos.
- . No rentar la tierra a nadie.
- . No dejar que entren los servicios ambientales o forestales.
- . No dejar que el comisariado trabaje sólo.

¿Por qué es importante el territorio para nosotros?

- .
- .
- Porque ahí vivimos, es nuestra casa.
- .
- Porque ahí sembramos y producimos lo que comemos.
- .
- Porque la tierra es como nuestra madre que nos da todo lo que nos dejó Dios. En ella sembramos y nos da de comer.
- .
- Porque ahí vamos heredando a nuestros hijos de generación en generación.
- .
- Porque ahí quedaron (están) nuestros antepasados que son nuestros abuelos. Y ahí quedaremos nosotros cuando nos muramos.
- .
- Porque ahí tenemos vida, bosque, agua, yúmari, fiestas, tomamos teswino, danzamos el matachín y el pascol para que nos llueva.
- .
- .
- Porque ahí cuidamos nuestros animales que Onorúame nos dejó para cuidar.
- .
- Porque ahí viven los animales que nos ayudan a llamar el agua para que llueva.
- .

Porque ahí está nuestra madre y padre, que nos da de comer el maíz.

- .

Porque ahí hacemos fiesta y mantenemos contento al Onorúame.

- .

Porque ahí está nuestra propia costumbre que es vida.

- .

Porque ahí sacamos nuestros ingresos económicos.

- .

Porque ahí expresamos nuestra cultura, tradiciones y cómo es nuestro pueblo.

- .

Porque de ahí vivimos y de ahí tenemos fuerza como seres humanos y como indígenas.

- .

Porque ahí se da la vida: animales, agua, aire, tierra, fuego… Y ahí cosechamos.

Amarre del Plenario sobre lo que da vida al territorio

Álvaro Salgado (Cenami): Habló sobre el problema que hay en la sierra tarahumara. Los pueblos de la montaña somos como una llanta que hacemos siempre lo mismo. De la tierra comemos y a la tierra regresamos, pero hay hombres que tienen planes para la tierra, a veces vemos un avión, pero no sabemos a dónde va. De los últimos trece años hay menos agentes de pastoral. Cuando no había tantas carreteras estábamos bien y hay personas que hacen eso. La lluvia que cae se va al mar, pero la mayoría se mete a la tierra porque es un suelo calizo.

Hace años había muchos proyectos para sacar la madera, pero se están acabando, ahora quieren sacar la mina, el agua, turismo; son los problemas que no podemos controlar. Hay lugares donde llueve mucho y las aguas que corren debajo de la tierra están más calientes de lo normal. En las grandes ciudades hay mucha contaminación. Antes el negocio era el bosque y ahora vienen con otros proyectos para destruirnos.

El agua se produce en todos lados sólo que despacio, por eso a veces no llueve.

Ustedes son pueblos que no necesitan dinero para hacer la fiesta, para dar de comer a un aguaje.

Entonces, ¿qué podemos hacer para que no sigan quitándoles lo que tienen? Cuando el maíz tiene agua de más se ahoga, es igual que nosotros cuando tenemos más dinero, nos vamos siguiendo al dinero. Es como una llanta que si le ponemos un clavo se revienta y así les pasa a las comunidades con el dinero. La gente ya no obedece a las autoridades, ya no quieren trabajar y abandonan la tierra. La unión de las voces es la fuerza, la gente que vive en la ciudad se le va a acabar el petróleo y no van a poder vivir sin diesel y gas. Los que puedan vivir en la tierra son ustedes porque saben sembrar, arar, saben protegerse del frío, saben hacer su comida.

Plenario de Compromisos

¿Cómo le podemos hacer para que nuestro territorio siga dando vida?

Región Sur: Plantando árboles, no talar ni hacer incendios y tener buena organización en la comunidad. Seguir en nuestras costumbres y cultura, comidas y bebidas tradicionales, cuidar los aguajes y lenguas.

Región Centro: Cumplir las fiestas. Pensar bien. Cuidar los bosques. Cuidar la tierra y los animales. No usar química. Dejar la cacería. No dar información sobre las plantas medicinales a los chabochis y no vender. No sembrar maíz de fuera. Que nos consulten los forestales para talar el bosque. Sembrar pinos. No tirar basura, pañales ni bolsas de plástico al aire libre. Presas grandes no. Saber bien los programas de fuera. Minas.

Región Norte: Conservando el bosque. Seguir haciendo la fiesta para llamar al agua. Seguir trabajando en nuestra organización. No permitir los proyectos del gobierno ni el dinero. Dar consejo a nuestros hijos para que no se pierda la costumbre.

Región Occidente: Proteger nuestro territorio y estar cuidando el bosque y la tierra. Reforestar en donde se necesita.

Hacer conservación en los montes y parcelas. Evitar incendios forestales.

No dejar que sigan talando. Cuidar los aguajes y darles de comer. Enseñar a los niños. Cuidar y respetar los centros en donde se hacen la ceremonia, por ejemplo: aguaje y yúmari.

¿Como autoridades, qué nos toca hacer para seguir viviendo como rarámuri en nuestro territorio?

Región Sur: Darle consejo a los niños, jóvenes y adultos en nuestras comunidades. Ver que salgan bien las fiestas tradicionales. Seguir haciendo yúmari y que no se olvide la lengua. Seguir conservando nuestra cultura que es el maíz, cuidando el agua, el medio ambiente, los animales silvestres, que todo esto nos da vida.

Región Centro: Estar unidas las autoridades de la comunidad. Rechazar a los protestantes. Si una autoridad no trabaja bien, cambiarlo por otro con más experiencia. No darle cargo de tenanche en la comunidad a un chabochi. No contar con el comisario si no está autorizado en la comunidad. Que se contacte la comunidad con otras cuando se cambien los siríame. Llevar a los niños a las fiestas para que se orienten y vean cómo dirige un monarca o un banderero. Usar abono orgánico. Exigir a las escuelas de nuestras comunidades que permitan usar el vestido propio, enseñen con la lengua materna y permitan los juegos tradicionales de bola y ariweta. Rechazar que nos tomen fotos en nuestras fiestas un chabochi.

Región Norte: Nos toca organizar y platicar todos los domingos en la comunidad. Cuidar las tradiciones para que no se pierdan las costumbres y dar pláticas en las escuelas para que los jóvenes no se olviden.

Región Occidente: Que los siríame reúnan a su comunidad para informarles qué es lo que está pasando en nuestro territorio. Cuando hay fiesta no dejar o permitir a los visitantes que tomen fotos y videos (turistas). Rescatar la cultura tradicional de nuestros ancestros. Enseñar a los niños cómo es la organización rarómari. No olvidar nuestra lengua. Organizar la fiesta que se va a realizar en Cuiteco, como una forma de rescatar lo que se está perdiendo.

Rosauro: todo lo que oímos y pensamos aquí hay que platicarlo en las comunidades. Hay una invitación que quieren hacer.

Cuiteco invita a su fiesta que será del día 8 al 10 de mayo.

Fin de la reunión, pasamos a la Alegría.

La próxima Reunión General de Profectar, será del 8 al 12 de marzo de 2010 en Sisoguichi. Están invitados los gobernadores y acompañantes de las diferentes comunidades. Temas propuestos al Equipo Coordinador: Bastón de mando y otros Cargos de las Comunidades.